

مسئلہ تقلید اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ

از: مولوی ندیم احمد الولیدی فاضل دیوبند

(قرآن و سیرت سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام منعقدہ ایک علمی اجتماع رجب تا ریح ۸، اگست ۱۹۷۶ء میں پڑھا گیا)

میرے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے کہ اہل علم کے اس اجتماع میں مجھے حضرت شاہ ولی اللہؒ پر مقالہ پڑھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس موقع پر جی یہ چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب کے فقہی مسلک پر مختصر سی گفتگو کروں۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ حیدرآباد میں جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے ایک حلقہ ایسا موجود ہے جو حضرت شاہ ولی اللہؒ کا مسلک صحیح طریقے پر پیش نہیں کرتا۔ ایسا کونسی شخصیت کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ بلکہ کچھ پوچھیے تو یہ ایک بڑا ظلم اور علمی تاریخ کی بڑی ہدایت ہے اور سب سے زیادہ حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ ہندوستان کے اہل بدعت بھی اپنے بے اصل اور خلاف سنت کاموں کے لیے شاہ صاحب کا نام استعمال کرتے ہیں کوئی عام محسوس نہیں کرتے۔

شاہ صاحب جنہوں نے سنت کے تصور کو یکجا کر پیش کرنے کے لیے عمر بھر قلم سے جہاد کیا اور بدعت کے خلاف مسلسل جنگ کی اسی بدعت میں ملوث قرار دے دیے گئے ہیں اور بے اصل و لغو کاموں میں ان سے استدلال کیا جانے لگا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ علمائے دیوبند کو جنہوں نے حضرت شاہ ولی اللہؒ کے افکار کی صحیح ترجمانی کا بڑا اہتمام کیا، امداد اس کی اشاعت میں زبردست حقہ لیا، حلقہ دیوبند سے اپنے انتساب کے باوجود مجھے یہ کہنے میں کوئی تعلق یا مبالغہ محسوس نہیں ہوتا کہ دیوبند نے ولی اللہؒ کے فکر سے وابستگی کا جس قدر حق ادا کیا ہے اور اس فکر کی جس قدر اشاعت کی ہے شاید ہی کسی دوسرے مکتب فکر کو اس کی سعادت حاصل ہوئی ہو۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ ولی اللہؒ کسی بھی دور میں تقلید کے مخالف نہیں رہے ہیں، وہ تقلید کے حامی تھے۔ ایران مذاہب کے ساتھ کو باڑی تھے بلکہ غریبی خیال و ملتے تھے جو دین کی صحیح بنیادوں

دینی تجدید کی تاریخ میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہؒ کی ذراست غزالی ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ ہندوستان میں جہاں کہیں بھی علم کا چرچا ہے اگلیاں واسطہ یا بلا واسطہ اسی سکول سے جا کر مل جاتا ہے۔ جہاں بیٹے کو حضرت شاہ ولی اللہؒ نے زانو سے ادب ملے کیا، اور بعد میں جو سکول انہیں کے نام سے مشہور ہوا، ولی اللہی سکول جو مدرسہ رحیمیہ کی ایک ارتقائی شکل ہے اپنا ایک مخصوص طرز فکر رکھتا ہے۔ یہ ایک انتہائی جامع، ہمہ گیر اور وسیع سکول ہے اس سکول میں عقل و نقل اور کشف و الہام کا بڑا خوبصورت اور حسین امتزاج ملتا ہے مگر اس سکول کی ہمہ گیری یا ہامیت کا جو مفہوم ہندوستان کے بعض مکاتب فکر نے سمجھا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہؒ کے افکار اور خیالات کی واقعی تعبیر ہرگز نہیں ہے بلکہ کچھ پوچھیے تو اس تعبیر کی روشنی میں ولی اللہی فکر کی صحیح قدر و قیمت متعین نہیں ہو سکتی۔ ولی اللہی سکول کا فکر مبہم، ناقابل فہم اور غیر مالوس خیالات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صاف ستھرا اور انتہائی واضح فکر ہے، پھر یہ جاننے کیسے حضرت شاہ صاحبؒ کی طرف ایسے خیالات کا انتساب کیا جاتا رہا ہے جن کی تردید خود ان کی کتابوں سے، اور بعد میں آنے والے ان کے شاگردوں کے طرز عمل سے ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت شاہ ولی اللہؒ کو ہندوستان کا ایک طبقہ غیر مقلد سمجھتا ہے تعجب یہ ہے کہ اس سلسلے میں ان کی تمام تحریروں کو نظر انداز کی ہی گئی ہیں اس خاص ماحول سے بھی صرف نظر کیا گیا ہے جس میں حضرت شاہ صاحبؒ نے آنکھیں کھولیں، پرورش پائی، اور جس کی اصلاح کے لیے آپ کو منتخب تجدید سے سرفراز کیا گیا۔ آپ کی علمی تاریخ کا پس منظر و ماحول کا موقف جی شاہ صاحبؒ کے مسلک کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، مگر اسے بھی نظر کیا گیا۔

پر مبنی ہوں اور قرآن و سنت سے ماخوذ ہوں۔ اس سلسلے میں ان کو ایک مفصل رسالہ "عقد الجلیلی احکام التقليد" ملاحظہ فرمائیے۔ یہ رسالہ آپ نے بعض سوالات کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔ رسالے کا خاص موضوع تقلید ہے۔ منہجی طور پر ابتدائی حقیقت، اس کی اقسام اور شرائط، مجتہدین کا اختلاف اور اس کے اسباب، مجتہد مطلق اور مجتہد منسوب کی تعریف ان دونوں کا فرق وغیرہ جیسے اہم مباحث بھی آگئے ہیں۔ شاہ صاحب کا ایک اور رسالہ "النفاس فی بیان سبب الاختلاف" بھی ہے۔ اس میں فقہ کے تمام ادوار کا احاطہ کیا گیا ہے اور تقلید کی اہمیت و ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ حجتہ اللہ البالغہ میں بھی تو حضرت شاہ ولی اللہ کی گراں قدر اور معرکہ الآراء تابلیف ہے اس کے مباحث ملتے ہیں۔

حجتہ اللہ البالغہ کے ایک مستقل باب میں شاہ صاحب نے مسئلہ تقلید کے موافق و مخالف پہلوؤں پر گفتگو کی ہے۔ ایک جگہ ابن حزم کے اس خیال کی بڑے لطیف انداز میں تردید فرمائی ہے کہ

التقليد حرام ولا يحل	تقلید حرام ہے اور آل حضرت
لاحد أن يأخذ قول	صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
أحد غیر رسول الله	کسی دوسرے کے قول کو بغیر دلیل
صلی اللہ علیہ وسلم بلا مرہان	کے اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔

(اصحاح ۱۵۳)

ابن زیم نے اس مسئلے کا حدیث میں بھی پیش کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب برہنہ سے یہ ثابت کیا کہ ابن حزم کی رائے صحیح نہیں ہے البتہ اشول سے یہ ثابت ہوا کہ ضروری ہے کہ ابن حزم کی رائے کا مصداق وہ لوگ ہیں جن پر شیخ نے تصریح کی ہے کہ وہ بات کہ اس ذیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ و اہل بیت سے وہ حکم منسوخ بھی نہیں ہے اور کسی حدیث سے یہ بات کی تردید بھی نہیں ہوتی۔ لہذا اس کے باوجود وہ اس حکم کے مخالف نہ ہوں۔ اس لیے اتباع کرتے ہیں کہ وہ کسی امام سے منقول ہے۔ شیخ عز الدین کے قول سے حضرت شاہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ مقلد فقہاء اپنے امام کے ماضی کی کمزوری اور استدلال کے ضعف کے باوجود اس کی تقلید کرتے ہیں۔ یہودی تفصیل حجتہ البالغہ ج ۱ ص ۱۵۳ باب حکایت اناس قبل المائتہ الرابعۃ و بعدہ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاہ صاحب مطلقاً تقلید کے مخالف نہیں تھے بلکہ اس سلسلہ میں شیخ عز الدین کے مؤید تھے۔ لہذا ان کی رائے کو پختہ فرماتے تھے۔

نامناسب نہ ہوگا اگر ہم تفصیل سے شاہ صاحب کے خیالات

کا جائزہ لیں۔ اپنی کتاب الانصاف میں شاہ صاحب نے فقہ کی تاریخ و تدریس اور تقلید کے آثار و ضرورت پر گفتگو فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں: اعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن الفقہ فی زمان الشریف مدونا ولم یکن البعث فی الاحکام یومذو مثل البعث من ہولاء الفقہاء (ص ۱۷)

اس زمانے میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ آپ سے مختلف واقعات کے سلسلے میں شریعت کا حکم دریافت کرتے تو آپ شرعی حکم بیان فرمادیتے۔ لوگوں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کی تحسین فرماتے یا خاموشی اختیار فرماتے۔ کوئی غلط فعل دیکھتے تو اس پر عکبر بھی ہوتی، اور یہ سب کچھ عام مجلسوں میں بھی ہوتا اور خصوصی مجلسوں میں بھی بعد میں جب فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا اور صحابہ مدینہ سے منشر ہو کر فتن ملکوں اور شہروں میں پھیلنا شروع ہوئے تو نئے نئے واقعات و حالات پیش آئے صحابہ نے اپنے اجتہاد اور قوت استدلال کے ذریعے فیصلے کیے، یہیں سے مسائل میں تنوع اور فتاویٰ میں اختلاف واقع ہوا۔ سہوگہ کے لوگ اپنے متعلقہ سہمان کے فتاویٰ پر عمل کرتے۔ دوسرا تابعین میں ان فتاویٰ کی اشاعت خوب کثرت سے ہوئی، ان اثرات نے امامیہ کی روشنی میں ترجیح و تطبیق کا غیر منظم کام شروع کیا، بعض فتاویٰ رائج قرار دیے گئے بعض کو مرجوح اور ضعیف کہہ کر ترک کر دیا گیا۔ الانصاف میں ص ۱۹ سے ص ۱۹۱ تک اسی اجمال کی تفصیل ملتی ہے، عقد الجلید میں شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے: ان الناس لم یزالوا من زمن الصحابة الى ان ظهرت المذاهب الاربعه یقلدون من اتفق من العلماء من غیر تکبر من احد یعتبر انکارہ، ولو کان ذالک باطلا لا نکروہ (ص ۱۹۱)

اس تفصیل سے آنا تو پتہ چلتا ہے کہ تقلید مکاتبہ میں بھی دی ہے اور تابعین میں بھی، یہاں تک کسی مسئلے میں غموض نہ کرنے اور غلط کو صحیح سے علیحدہ کرنے کا سوال ہے طبقہ عوام میں اس کی اہمیت پہلے سے بھی مزبور نہیں رہی۔ جب اس سے عوام تک تقلید کا وہی مفہوم تھا جو آج بھی رائج ہے، البتہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ پہلی دو صدیوں میں کسی ایک مذہب کی تقلید ضروری نہیں تھی بلکہ حالات و مواقع کے اعتبار سے مختلف لوگوں کے فتاویٰ پر عمل کر لیا جاتا تھا۔ شاہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ میں ہی عقد الجلید میں بھی البوطالب کی کے حوالے سے یہ بات فرمائی ہے: ان الناس كانوا فی المائة الاولى والثانية غیر محققین علی التقليد لمذہب واحد بعینہم، قال البوطالب المکی فی قوت القلوب ان الکتاب والمجربعات معہ شذو القول

الاعتقاد مناس والقاب من باب الواحد من اساس وانما قولہ بالاعتقاد مدلی
فی حق والفقہ علی مذهبہم یکن اناس قد یأخذون فی القریب الاول والثانی
یعنی وہم البتہ حجتہ اللہ البالغہ میں فی المائۃ الاولی والثانیۃ کے بجائے فی
المائۃ الربیعۃ کے الفاظ میں یہ نال کا سو معلوم ہوتا ہے ورنہ سب جہت
میں کہ ائمہ مذاہب کی تقلید چوتھی صدی ہجری سے بہت پہلے شروع ہو
چکی ہے اس کی تائید الانصاف کی عبارت سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد
فرماتے ہیں :- بعد المائۃ نہیں ظہر فیہم التمدد بھماہم بایمانہم
وقل من کان لا یتمد علی مذهب مہتہد بعینہم . وکان ہذا
ہو الواجب فی ذلک الزمان (مسئلہ ۱)

یہ بھی ممکن ہے کہ حجتہ اللہ البالغہ میں ایسے ہی کچھ لوگوں کا ذکر ہو جو
ایک مذہب کی تقلید کے پابند نہیں ہوئے تھے مگر غیر مقلدوں کی اتنی
تعدد ہو رہی ہو کہ ہر جگہ موجود رہی ہے۔

بعد میں جب فقہ کے چاروں مکاتب ظہور میں آئے تو ان کی تقلید
شروع ہو گئی اور اس پر امت کا اتفاق ہو گیا کہ ان چارہ مذاہب کے علاوہ
کسی مذہب کی تقلید جائز نہیں ہے جبکہ البالغہ میں ارشاد فرماتے ہیں :-
وہذا المذہب الاربعة المذہبۃ المحرورۃ قد اجتمعت الامة
او من یتمد بہا منہد علی جواز تقلیدھا الی یومنا ہذا (مسئلہ ۲)
فقہاء المجید کے مان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مذاہب کے علاوہ
کچھ اور بھی مذاہب تھے جن کا بعد میں کوئی وجود باقی نہیں رہا۔

ولما اندرست المذہب الحقۃ الاربعة کان اتباعھا
اتباعاً للسواد الاعظم والخروج عنھا خروجاً عن السواد الاعظم
(مسئلہ ۳)
اس تقلید کی ابتداء کیسے ہوئی، کیا سبب قرار پایا؟ اس کا جواب
بھی حجتہ البالغہ میں مذکور ہے :-

انہم اطلوا فوا بالتقلید . ورب النقل فی صدورہم ربیب النحل
وہم لا یشترون وکان سبب ذلک تراجم الفقہاء وتجادلہم
فیما بینہم (مسئلہ ۴)

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجتہدین کے مذاہب کی تقلید اور ان
کا اتباع ایک ایسا راز ہے جس کا الہام اللہ نے اپنے اہل علم بندوں پر کیا
ہے اور ان کے سوا عالم کو اس پر متفق کر دیا کہ وہ لوگ ائمہ مذاہب کی
تقلید کریں اور ان کی دائرے سے باہر نہ ہوں۔ فرماتے ہیں :-

وبیہذا فالتمذہب بالمجتہدین سیرا لہم اللہ تعالیٰ العلماء وجمعہم
حجت یشعرون اول یشعرون (الانصاف مسئلہ ۵)
شاہ صاحب کی رائے میں تقلید شخصی کی ضرورت اب پیچھے

نہا رہے ہو گئی ہے۔ ہمیں بہت ہو گئی ہیں۔ دلیل پر خواہشیت غائب
ہو گیا اور ہمیں خود پسندی میں مبتلا ہے۔
وفی ذلک کلمہ من المصالح مالا یحفظ لا صیفا فی ہذہ الایام المق
قصرت فیہا الایام شدت واشربت النفوس الہوی، واجتہب کل
ذی رائی براۓہ (مروج اصحہ ۱۵)

شاہ صاحب اللہ مذاہب اور دیگر فقہاء کی عظمت کے معترف
ہیں۔ ان کے یہاں حق کل کے بابل مقلدوں جیسا اٹھنا نہیں ہے کہ
وہ اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کی عظمت کے معترف نہیں ہوتا
شاہ صاحب سب کو بہم کرتے ہیں اور اسی کی تلقین فرماتے ہیں۔ شاہ
صاحب نے صاف صاف تحریر فرما دیا ہے کہ اپنے امام کی غفلت
کا اعتقاد صحت تقلید کے لیے ضروری نہیں ہے اور دلیل یہ ہے کہ
حضرات صحابہ اگرچہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی انصافیت پر اتفاق
کرتے تھے مگر اس کے باوجود بہت سے مسائل میں وہ ان کے علاوہ دوسرے
صحابہ کی بھی تقلید کرتے تھے اور اس پر کوئی تکبر نہیں ہوتی تھی۔ اور نہ
ان دونوں حضرات کے احترام میں کوئی فرق آتا تھا۔

ورد بان استفاداً فضلیۃ الامام علی سائر الامة غیر لازم
فی محتر التقلید اجماعاً لان العصابۃ والتابعین کانوا یعتقدون
ان خیر ہذا الامة ابو بکر ثم عمر وکانوا یعتقدون فی کثیر من المسائل
بخلاف قولہا . ولسم یکر علی ذلک احد . وکان اجماع
علی ما قلنا (مقدمہ جلد ۱)

اس تفصیل سے یہ بات تو واضح ہوئی کہ شاہ صاحب تقلید کے ناپند
نہیں فرماتے تھے بلکہ اس کے حامی تھے اور دلائل کے ساتھ اس کی
اہمیت و ضرورت سمجھ فرماتے تھے۔ پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے
کہ خود شاہ صاحب کا مسلک کیا تھا؟ اگر مقلد تھے تو حنفی تھے یا شافعی؟
ان سوالوں کے جوابات کے لئے ذرا تفصیل کی ضرورت ہے۔

اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی قانون کے دو مراکز حجاز اور
عراق کے نام سے مشہور ہیں۔ حجاز میں حضرت امام مالک نے احادیث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ کے تعامل کو سامنے رکھ کر اسلامی
قانون مرتب کیا اور اس فقہ کو اپنی کتاب منوال میں جمع کیا۔ حضرت امام
شافعی نے اسی فقہ کو وسعت دی۔ دونوں فقہوں کی تشکیل یہی حجاز
میں ہوئی۔ نشوونما بھی یہیں پایا اور یہیں کے مروج نے انہیں قبول بھی کیا
مدینہ کے بعد عراقی علم کا دوسرا بڑا مرکز تھا، فقہ حنفی کی ترتیب بغداد میں
عراق ہی میں ہوئی۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے دور خلافت میں حضرت
عبداللہ بن مسعودؓ کو عراق روانہ کیا تھا۔ بعد میں ان کے ہاں دوسرا مرکز

کے ذریعے ان فقہ کی تدوین عمل میں آئی جو حنفی فقہ کہلاتا ہے۔ حقائق اس دور میں دو مذاہب کا مجموعہ تھا۔ ایرانی تہذیب اور عربی تہذیب۔ زوالِ بعد از کے بعد عربی ہوتے والے مصر کا رخ کیا اور فارسی بولنے والے دہلی چلے آئے۔ اس طرح ایرانیوں کے ساتھ حنفی فقہ بھی ہندوستان چلا آیا اور یہاں مذہب کے طور پر اختیار کیا گیا۔

امام ابوحنیفہؒ کے بڑے شاگردوں میں امام محمدؒ، امام ابو یوسفؒ کی ہمدردی اور محنت سے اس فقہ کو زبردست فروغ ملا۔ امام محمدؒ نے تعزیف تالیف اور درس و تدریس کے ذریعے اس کی شاعت کی۔ امام ابو یوسفؒ سلامی حکومت کے قاضی القضاۃ مقرر کئے گئے تو ان کے ذریعے اس طرح حاصل ہوا۔ اس طرح اس فقہ میں مہارت بکھنے لگی اور ایک انتہائی نامی آئندہ بھی پیدا ہو گئی اور اتنی صلاحیت بنی کہ حکومتوں کا سرکاری مذہب بن سکے۔ ہندوستان میں سلامی حکومت کے لیے یہ ایک قابل قبول قانون تھا۔ بعد میں دوسرے یہاں ہندوستان میں فتہ حنفی کی تہذیبیت ترتیب عمل میں آئی۔ ایک مرتبہ عہدِ قضا میں سلطان محمد غازی کے ایک حاکم امیر تار تار خان نے شیخ عالم بن علاء اندلیزی کی خدمات اس کام کے لیے حاصل کیں۔ فتاویٰ کی اس کتاب کا نام "فتاویٰ تار تار غازیہ" خود امیر "تار تار خان" سے منسوب ہے۔ دوسری مرتبہ عہدِ ملگیری میں سلطان احمد غازی نے اس کام کی بہ نفس نفیس نگرانی فرمائی۔ اس مجلس میں جس کے سپرد یہ کام تھا وراثت کے ممتاز علماء شامل تھے، حضرت شاہ ولی اللہ کے والد۔

کے رکن تھے، سلاطین کی سرپرستی میں یہ مذہب ہندوستان میں فروغ پاتا رہا۔ اسی دور میں امام احمد حضرت شاہ ولی اللہؒ کی پیدائش ہوئی۔ اپنے والد شاہ عبدالرحیم سے تعلیم حاصل کر، خود بھی حنفی تھے اور اس وقت کے حنفی فکر عام میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، بعد میں شاہ صاحبؒ نے اپنے وسعتِ مقالہ، وقتِ نظر اور بے پناہ صلاحیت کے باعث اس میدان میں بھی اپنا نقش قائم کیا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد حضرت شاہ ولی اللہؒ نے ان کا مدد سے سنبھالا اور ان کے کام کو آگے بڑھایا۔ یہ ۱۱۳۱ھ تک بات ہے، بارہ سال تک مدرسہ دہلی کی زندگی گزارنے کے بعد ترمین تشریف لے گئے، وہاں کے مشہور اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عہدِ اجازت حاصل فرمائی۔ حجاز میں ایک طرف آپ کے استاد شیخ ابو طبر بردی شافعی تھے تو دوسری جانب شیخ تاج الدین حسنی بھی تھے۔ اس ملی محبت نے شاہ صاحبؒ کے طرز فکر کو خاصا متاثر کیا اور فقہ حنفی کے ساتھ ساتھ فقہ شافعی کی اہمیت بھی وہ محسوس کرنے لگے حجاز میں قیام کے دوران شاہ صاحبؒ کا یہ خیال رہا کہ صحاح ستہ

کی اصل سوطا امام مالکؒ ہے۔ اور سوطا امام ابو حنیفہؒ کا پہلا صحیح مجموعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے قریب تر بھی ہے۔ اس لیے صحاح ستہ کی بنیاد پر اگر کوئی عالم فتویٰ دے تو وہ فتویٰ قابلِ توجہ ہوگا خواہ وہ عالم حنفی ہو یا شافعی۔ حجاز کے قیام نے شاہ صاحبؒ کے دل میں یہ بات بھی ڈال دی کہ ہر فقہ اپنے مطلقے کا مزاج رکھتا ہے، حنفی فقہ کا مزاج حجاز میں نہیں ہے۔ وہاں کے بڑے بڑے اہل علم حضرات فقہ شافعی کے پابند نظر آتے ہیں۔ اسی بنیاد پر شاہ صاحبؒ نے دلائل فقہوں کی یکسانیت اور اتحاد پر زور دیا مگر اس شرط کے ساتھ کہ سوطا کو حدیث کی جگہ کی جگہ اور فقہوں کی اصل قرار دیا جائے۔ اپنی اس تحریک کام کرنا، صاحبؒ نے مجازہ مقدس کو فراموش کیا۔ مگر وہاں یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی اور آپ کو وہی واپس چلنے آئے کہ حکم دیا گیا، شاہ صاحبؒ نے اپنی کتابوں میں ایک تاریخی خواب درج کیا ہے جس میں انجیر پر چلے اور پھر اس کے پتوں کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اسی خواب میں آپ کو ایک نیک ندامت بھی تفویض کیا گیا تھا۔ ہندوستان واپس تشریف لائے تو آپ کے خیالات میں تبدیلی آچکی تھی۔ دن و رات کی تفصیل مولانا ابوالحسن علی دہلویؒ کی کتاب "شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ" شاہ ولی اللہ اور ان کی پیا تحریک میں مدخل کی جاسکتی ہے۔

شاہ صاحبؒ کا خیال تھا کہ ایسے علاقوں میں جہاں صرف فقہ اسلامی مواد و مدرسے شمار کی نہ گنا ہیں موجود ہیں اور نہ ان کے سامنے بتلانے والے تمام رنگوں کے لیے حنفی فقہ کا اتباع ضروری ہے۔ اس کے دائرے سے باہر نکلنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔

"الانسان فی بلادہند، وبلاد ماوراء النہر ولس ہناک عالم شافعی ولا مالک ولا حنبلی، ولا کتاب من کتب المذاہب ورجب علیہ ان یقلد بمذہب ابی حنیفہ علیہ السلام یخرج من مذہبہ۔ لا یرحیضہ یخلع عنقہ رفقہ الشریعۃ، ویبقی اسدا مہلا۔"

حجاز سے واپسی کے بعد شاہ صاحبؒ نے انہی خیالات کا اظہار فرمایا، عام لوگوں کے لیے تقلید کو تو وہ پہلے بھی ضروری خیال فرما رہے تھے، ہندوستان واپس پہنچ کر اپنے لیے بنی تقلید کا یا تا شاہ صاحبؒ اس کی وجہ جیسا کہ فیوض الحرامین میں لکھا ہے یہ ہے کہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ صاحبؒ کو نصیحت فرمائی تھی کہ ان کی تقلید کی جائے اور ان کے دائرے سے باہر نہ نکلا جائے۔

منظور شدہ ۱۔ ۱۰ بریکین بذریعہ نمبر ۱۹۳۲۱۹ مورخہ ۱۹۵۶ء (۲) پشاور بریکین بذریعہ نمبر ۱۹۳۲۱۹ مورخہ ۱۹۵۶ء (۳) پشاور بریکین بذریعہ نمبر ۱۹۳۲۱۹ مورخہ ۱۹۵۶ء (۴) پشاور بریکین بذریعہ نمبر ۱۹۳۲۱۹ مورخہ ۱۹۵۶ء (۵) پشاور بریکین بذریعہ نمبر ۱۹۳۲۱۹ مورخہ ۱۹۵۶ء (۶) پشاور بریکین بذریعہ نمبر ۱۹۳۲۱۹ مورخہ ۱۹۵۶ء (۷) پشاور بریکین بذریعہ نمبر ۱۹۳۲۱۹ مورخہ ۱۹۵۶ء (۸) پشاور بریکین بذریعہ نمبر ۱۹۳۲۱۹ مورخہ ۱۹۵۶ء (۹) پشاور بریکین بذریعہ نمبر ۱۹۳۲۱۹ مورخہ ۱۹۵۶ء (۱۰) پشاور بریکین بذریعہ نمبر ۱۹۳۲۱۹ مورخہ ۱۹۵۶ء

بقیہ : شاہ ولی اللہ

یہ ہے کہ ہر زمانے میں اجتہاد فرض الگائے کی حیثیت رکھتا ہے لیکن یہاں اجتہاد سے مقصود اجتہاد مستقل نہیں ہے بلکہ امام شافعی کا اجتہاد تھا۔ ہمارا یہ کہنا کہ ہر زمانے میں اجتہاد فرض ہے اس کا دراصل مطلب یہ ہے کہ چونکہ مسائل آنے والے دن نئے سے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں احکام الہی کا جاننا ضروری ہے اور جو کچھ پیچھے صفحہ اول مرتب ہو چکا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ پھر اس میں بھی بہت اختلاف ہوتا ہے نیز یہ اختلافات اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک دلائل کی طرف رجوع نہ کیا جائے اور ان دلائل کا سلسلہ مجتہدین تک سے ہوا نہیں ہو سکتا۔ ان حالات میں ان کے سوا اور کوئی صورت ممکن نہیں مگر کہ سائنس کو اجتہاد کے اصولوں پر رکھا جائے۔

(شاہ ولی اللہ ان کی سیاسی تحریک فیضیہ دیکھیں)

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے تلامذہ کا سلسلہ اور خود ان کے پاس جلیل القدر صاحبزادے حنفی ہیں۔ مولانا شافعی پہلی جو شاہ صاحب کے عزیز ترین شاگرد ہیں اور قریبی عزیز ہیں خود فقہ حنفی کے پیرو ہیں اور شاہ عبدالعزیز کے اس مضمون میں اساتذہ بھی حضرت شاہ عبدالعزیز کی "مہالہ نافذہ" دیکھی جائے تو حنفی فقہ کے بارے میں ان کے خیالات کا اندازہ ہوتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز اپنے والد کی زبان میں خیالات سب انہی سے جلتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز علی النبی علوم شاہ اسحاق دہلوی کو ملے ان کے ذریعہ شاہ عبدالنہی مجددی مولانا ملک علی اور مولانا امداد اللہ صاحب کی ایک کتب خانہ ہے۔ ان حضرات سے مولانا محمد قاسم نالوتی اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے کتب جمع کیا۔ جو کہ شاہ عبدالعزیز ان کے لائق جتیبہ شاہ اسماعیل شہید نے شروع کیا تھا اس کام کو ان حضرات نے دیرینہ میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھ کر آگے بڑھا۔ ولی النبی کو کی اشاعت اس مدرسہ کا مقصد رہا۔ زیادہ دیر نہیں گزرتی

کہ اس اسکول سے بہت سے باکمال لوگ باہر آئے یہ لپدا سلسلہ الدب حنفی ہے۔ ایشیاء صاحب کے افسانہ کا لپدا لپدا ہند بھی۔

آخر میں نواب صدیق حسن خان کی شہادت پیش کر دینا کافی ہوگی۔ مولانا صدیق حسن خان ہندوستان میں غیر مقلدوں کے امام اور پیشوا خیال کیے جاتے ہیں اس لیے شاہ صاحب اعدان کے متاثرانہاں کے حق ہیں ان کی شہادت کو زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ شاہ ولی اللہ اعدان کے سیاسی تحریک کے پیچھے میں نواب صدیق حسن خان کتاب الحنفیہ کے حراسے سے کھٹا گیا ہے کہ امام ولی اللہ دہلوی کا مسلک یہ ہے کہ وہ زیر بحث مسائل کو اول تو کتاب وسنت کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ پھر ان کے متعلق فقہاء کے اقوال اور آراء ہیں ان کو کتاب وسنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جو فقہی اقوال ان دونوں پر پورے اترتے ہیں انہیں تو قبول کر لیتے ہیں اور جو ان کے خلاف نظر آتے ہیں انہیں رد کر دیتے ہیں اور اس معاملے میں وہ کسی کی پروا نہیں کرتے۔ یہی کیفیت ان کے پوتے مولانا اسماعیل شہید کی ہے۔ موصوف نے اپنے حیدر آباد کے اسی طریقہ پر پیروی کی۔ اور کھانا کھاتا جیسا کہ ہاتھ جیتے ہیں آپ نے اسلام میں کوئی نئی بات اپنی طرف سے جاری نہیں کی۔ شاہ اسماعیل شہید کا یہ طریقہ حنفی فقہ کے خلاف نہ تھا اور یہی وہ شاہراہ شریعت ہے جس پر اسلاف اعدان کے بعد والے چلتے رہے۔ یہ گھرانہ حنفی فقہ کا متبع اور پاک نفوس کا حامل تھا۔

ایکٹ حضرات متوجہ ہوں

بل ماہ مارچ کی جن حضرات نے ادائیگی تاحال نہیں فرمائی براہ کرم فوراً رقوم بھجوا دیں۔ بصورت دیگر پرچہ کی ترسیل روک لی جائے گی۔

(ادارہ)

امام عبداللہ انور علیہ السلام نے پشاور خواجہ شمس الدین علی پور میں پشاور کے شہداء گھٹ لاہور میں لکھا۔